

که نوشتار را استقرار می‌بخشد انجام می‌دهد. به زعم او، نوشتار نویسنده در برایر زبان و سبک او قرار دارد. زبان همان وسیله ارتباطی است که وی نقشی در خلق آن ندارد و فقط میراث بر واژه‌ها و ساختارهای نحوی آن است: «زبان جایگاه رسالت اجتماعی نیست، بلکه تنها بازتابی غیرانتخابی و دارایی تقسیم نشده آدمیان است پیچیده‌بیست که بازتاب کلامی دنیای شخصی و نوشتار نویسنده است. به زبان خود او «سبک... ناهاشیار نویسنده است. تصاویر، لحن بیان و ایگان از جسم [وجود] و [تجارب] گذشته نویسنده پدید می‌آیند... سبک به هیچ رو حاصل گزینش یا کنکاش در ادبیات نیست، بلکه بخش شخصی مراسمی اینست که از ژرفتای اسطوره‌ای نویسنده برمی‌خیزد.» (ص ۲۵) سبک نیز همان شبکه پیچیده‌بیست که بازتاب کلامی دنیای شخصی و نوشتار را از گفتار تمایز می‌کند ماهیت نمادین نوشتار است.^۳ نوشنوندی شیوه نقش یا نشانه‌ای است که استقلال و جسمیت ظاهری آن بر معنای دلالات می‌کند. خواننده در مواجهه با معنی نوشتار لحظه‌یی از درک آن باز می‌ماند، و همین اورا به تفسیر آن متن و این دارد. گونه‌های تفسیر ما از یک معنی یا موضوع در حقیقت شیوه‌های ارتباطی است که می‌کوشیم با آن برقرار کنیم. به این ترتیب، تمایز میان گفتار و نوشنوند پدید آمدن پارادکس بنیادی ادبیات می‌شود: اگر ادبیات برای ما جذاب است قطعاً به آن خاطر است که چیزی سوای ارتباط متعارف در زبان روزمره در تهران می‌بینیم. در واقع ویژگی‌های صوری و ساختاری و روایی ادبیات است که به آن غربت و جذابیت دنیایی متفاوت با گفتار عادی را می‌بخشد. از سوی دیگر، همین قدرت و غربت ادبیات سبب می‌شود بکوشیم آن را در خود تحلیل ببریم و بر آن چیره شویم. اما برای این منظور نیازمند آن هستیم که با آن ارتباط برقرار کنیم. به عبارت دیگر، شرط چیرگی بر قدرت ادبیات و تحلیل غربت آن استفاده از عواملی است که به کمک آن ادبیات با ما سخن می‌گوید. پس تفاوت میان نوشتار ادبی و گفتار روزمره که منشأ ارزش است خود به مانع بدل می‌شود که باید با تفسیر از آن گذشت.

گام نخست درین فرایند که هدف آن بخشیدن کارکردی ارتباطی به ادبیات است تبدیل نوشتار به مفهومی است که بر یک دوره یا گونه دلالت داشته باشد. بارت در درجهٔ صفر نوشتار این کار را با تشخیص ارتباط میان استقلال نوشتار و قراردادهای نهادینه‌یی مستقل می‌داند. به اعتقاد بارت، کار زبان در مرحلهٔ نوشنوند چندان متوجه انتقال اندیشه و برقراری ارتباط نیست، بلکه عمده‌تاً «در پی تحمل تصویری از یک شکل زبان‌شناختی برپاست» و این کار را به مدد یکپارچگی جسم‌گونه و سایه‌های نشانه‌های آن انجام می‌دهد. آن چه نوشتار را از گفتار تمایز می‌کند ماهیت نمادین نوشتار است.^۳ نوشنوندی شیوه نقش یا نشانه‌ای است که استقلال و جسمیت ظاهری آن بر معنای دلالات می‌کند. خواننده در مواجهه با معنی نوشتار لحظه‌یی از درک آن باز می‌ماند، و همین اورا به تفسیر آن متن و این دارد. گونه‌های تفسیر ما از یک معنی یا موضوع در حقیقت شیوه‌های ارتباطی است که می‌کوشیم با آن برقرار کنیم. به این ترتیب، تمایز میان گفتار و نوشنوند پدید آمدن پارادکس بنیادی ادبیات می‌شود: اگر ادبیات برای ما جذاب است قطعاً به آن خاطر است که چیزی سوای ارتباط متعارف در زبان روزمره در تهران می‌بینیم. در واقع ویژگی‌های صوری و ساختاری و روایی ادبیات است که به آن غربت و جذابیت دنیایی متفاوت با گفتار عادی را می‌بخشد. از سوی دیگر، همین قدرت و غربت ادبیات سبب می‌شود بکوشیم آن را در خود تحلیل ببریم و بر آن چیره شویم. اما برای این منظور نیازمند آن هستیم که با آن ارتباط برقرار کنیم. به عبارت دیگر، شرط چیرگی بر قدرت ادبیات و تحلیل غربت آن استفاده از عواملی است که به کمک آن ادبیات با ما سخن می‌گوید. پس تفاوت میان نوشتار ادبی و گفتار روزمره که منشأ ارزش است خود به مانع بدل می‌شود که باید با تفسیر از آن گذشت.

گام نخست درین فرایند که هدف آن بخشیدن کارکردی ارتباطی به ادبیات است تبدیل نوشتار به مفهومی است که بر یک دوره یا گونه دلالت داشته باشد. بارت در درجهٔ صفر نوشتار این کار را با تشخیص ارتباط میان استقلال نوشتار و قراردادهای نهادینه‌یی مستقل می‌داند. میسن کولی در تکنیک ارتباطی کوتاهی که از زندگی و افکار رولان بارت به عمل آورده است، در معرفی درجهٔ صفر نوشتار می‌گوید: این کتاب – تا سال ۱۹۹۰ – به ده زبان ترجمه شده است. اکنون پس از گذشت یک دهه از آن تاریخ می‌توان زبان فارسی را هم به جمع آن زبان‌ها افزود. خانم شیرین دخت دقیقیان در پی ترجمه دو اثر مهم بارت – اسطوره‌شناسی و نقد و حقیقت – اینک کتاب کوچک اما دشوار دیگری را از این متفکر پرآوازه فرانسوی به فارسی برگردانده‌اند. بارت زمانی که در ۱۹۴۷ برای گذراندن دورهٔ نقاوت [بیماری سل] به پاریس بازگشت، مقاله‌ای در مجلهٔ کوسما [انبرد]، به سردبیری آلبر کامو، به چاپ رساند که بعدها بخش اول کتاب درجهٔ صفر نوشتار شد.^۱ همیشه، مشغلهٔ عمدهٔ بارت درین کتاب زبان است: بارت بر تقابل میان دو وجه مشخص زبان تأکید دارد: نوشتار و گفتار. به زعم او، زبان نوشتار، در همهٔ انواع و شیوه‌های خود، از مقامی برخوردار است که زبان گفتار از آن محروم است. به تعبیر شاعرانه ا لو، «زبان نوشتار زبانی سخت شده و خود پایینده است.»^۲ پیداست که بارت صفات‌های «سخت شدگی» و «خودپایندگی» [استقلال] را با نگرشی استعاری به چیزی اطلاق می‌کند که تا پیش از آن سیال بوده، و لاجرم «پایندگی» آن قائم به چیز دیگری بوده است. استلزم این تعبیر مجازی آن است که زبان از حالت بالقوه به شکل سیال اما فاقد تعیین خود در می‌آید که ویژگی گفتار است. مرحلهٔ بعدی این دگردیسی نوشنوند است که طی آن زبان از حالت سیال به حالت سخت در می‌آید. پس، از همین روست که بارت استعاره جسم بودن را به آن اطلاق می‌کند و آن را دارای «خودپایندگی» یعنی وجود

شرط معهده بودن را در پرهیز از بازی‌های زبانی و مقوله هنر برای هنر و روآوردن به موضوع سیاسی - اجتماعی برای نویسنده می‌دانست.

به عقیده سارتر نویسنده‌گان اواخر سده نوزدهم فرانسه آخرین کسانی بودند که نقش مناسب و مؤثری در بیان بینشی مترقبی ایفا کردند. این جهان‌بینی مترقبی، که مخاطبین وسیع و قدرتمند داشت، جهان‌بینی طبقاتی خود نویسنده‌گان نیز بود. اما به دنبال انقلاب‌های ناموفق سال ۱۸۴۸، که طی آن بورژوازی برای حفظ و تبیین سلطه خود به انشاعه ایدئولوژی خود پرداخت، نویسنده‌گان ناگزیر از پذیرش ایدئولوژی بورژوازی شدند، هم چنان که برخی نیز از قبیل آن سرباز زندن، که در صورت اخیر به صورت یک نیروی سیاسی منفعل درآمدند. به نقل از بارت در درجهٔ صفر نوشتار:

«این رویدادها [افزایش چشمگیر جمعیت اروپا، جایگزین شدن صنایع سنگین در پی حذف صنعت بافتگی]، و تقسیم‌بندی جامعه فرانسه به سه طبقهٔ متخاصل [به معنی ورشکستگی بی‌چون و چرای پندراه‌های لیبرالیسم بود. این رویدادها بورژوازی را در وضعیت تاریخی جدیدی قرار داد. تا آن هنگام، ایدئولوژی بورژوازی ابعادی جهانی به خود می‌داد و حاکم بالمنازع جهان بود. نویسنده بورژوا، که تنها داور سیاه‌روزی انسان‌های دیگر بود، هیچ فرد دیگری را رودروری خود نداشت، و میان وضعیت اجتماعی و قریبیه روش‌فکرانه خود [در نوسان نبود]. اتا پس از ۱۸۴۸، همین ایدئولوژی [چیزی جز یک ایدئولوژی در جمع ایدئولوژی‌های دیگر نبود] و دیگر خصلت جهانی نداشت.» (صفحه ۲-۸۱)

در چنین شرایطی، به زعم سارتر، مترقبی ترین ادبیات وقت، حالت فعالیتی حاشیه‌ای به خود گرفت:

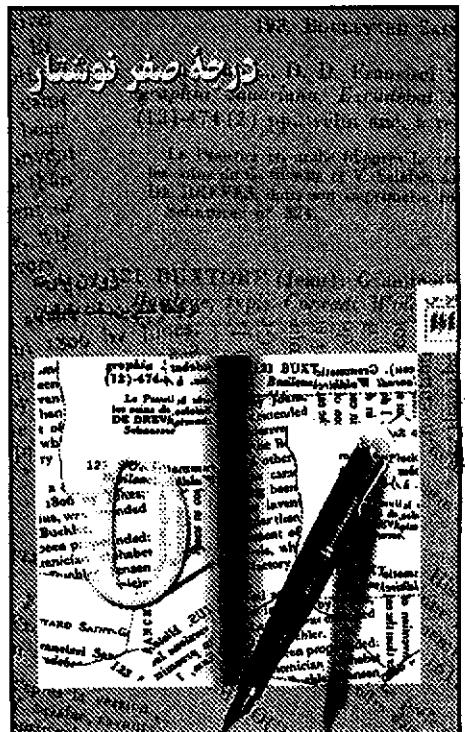
گونه ادبی را معین می‌دارد. به نقل از خود بارت: «میان زبان و سبک، مکانی برای واقعیت شاکله‌ای دیگر وجود دارد: نوشتار. در هر فرم ادبی، گزینش عام یک لحن و یک روش مطرح است، و درست درین جاست که نویسنده فردیت می‌یابد، زیرا درین جاست که خود را تشان می‌دهد. مسئله زبان و سبک در صدر همه دشوارگی‌های زبان قرار دارد. [این دو] فراورده طبیعی زمان و فرد چونان موجودی زیست‌شناختی است. ولی هویت شاکله‌ای نویسنده تنها بیرون از تداوم هنجارهای زبان و قاعده‌های پایدار سبک است که به راستی استوار می‌شود... زبان و سبک نیروهایی کور هستند؛ اسلوب نوشتار کنشی همبسته با تاریخ است. زبان و سبک ابژه‌اند، ولی اسلوب نوشتار کارکرد و مناسبی میان افرینش و جامعه است. اسلوب نوشتار زبان ادبی است که بر اثر هدف اجتماعی خود دگرگون شده است. اسلوب نوشتار فرمی است که به خدمت هدف انسانی درآمده و بنابراین با بحران‌های بزرگ تاریخ مربوط شده است... من امروز می‌توانم این یا آن اسلوب نوشتار را انتخاب کنم، و با این کار بر آزادی خود پای بفشارم، و مدعی نوآوری یا سنت گرایی شوم... اسلوب نوشتار از حرکت معنadar نویسنده برمری خیزد؛ حرکتی که بیش از دیگر برش‌های منطقی ادبیات تایله‌های ژرف تاریخ بیش می‌رود.» (صفحه ۳۹-۴۲)

بارت در درجهٔ صفر نوشتار ادبیات را از منظر یک نهاد اجتماعی می‌نگرد، به قصد آن که به ارزیابی و تعیین موقعیت کنونی ادبیات فرانسه برسد. محملی که بارت برای این هدف به کار می‌گیرد تاریخ است. طرح تاریخی بارت آشکارا بر الگوی کتاب ادبیات چیست؟ سارتر بنا شده است، هر چند ارزیابی این دو با یکدیگر متفاوت است. سارتر برای ادبیات قائل به تعهد بود و

پیدایش اسلوب‌های نوشتاری گوناگونی منجر شد: مصنوع، عامه‌پسند، خنثی و محاوره‌ای - که بارت آن را تراژدی ادبیات می‌نامد. (صفحه ۸۲) از آن پس، نویسنده نه با یک نوشتار که با یک انتخاب نیز روبرو بود، انتخابی که مستلزم یک کنش متهدانه بود. نویسنده‌یی که از پذیرش یک موضع متهدانه می‌گریزد نوشتاری را بر می‌گزیند که بارت آن را «خنثی» یا «سفید» می‌خواند. کامو به زعم بارت چنین نویسنده‌یی است که در پی گستاخ از سارتر کوشید ادبیاتی بیافریند که در آن هیچ شاخصهٔ تاریخی حضور نداشته باشد: «نویسنده می‌تواند مانند آلب کامو در بیگانه کوشش کند نوشتار سفید» بنویسد، یعنی به بی‌طرفی درستکارانه درجهٔ صفر نوشتار برسد.^۴ بارت در دنباله سخن خود می‌افزاید چنین فرضی، توهی بیش نیست، و مصدق آن هم خود آثار کاموست که به رغم شخصی بودن و نفی تاریخیت کاملاً تاریخی‌اند.

خلاصت عمده «نوشتار کلاسیک»، موافق رأی بارت، «توصیف است نه نوآوری.» این نوشتار بر این فرض انتشار است که جهان مورد اشاره او جهانی است آشنا، بسامان و شناختی. ازین‌رو، «درک زبان یک متن مستلزم شناخت جهانی است که مورد اشاره آن متن است.»^۵ در این نوشتار «واژه‌ها هنوز گونه‌یی شبیغ غیرمنتظره ندارند که ژرف و یگانگی تجربه‌ای را نشان دهند؛ آن‌ها تنها سطحی را با بیزایه‌های خوش آب و رنگ می‌آرایند، و چشم ما را به دلیل چگونگی ترکیب عناصر خود، و نه قدرت یا زیبایی آن‌ها خیره می‌کنند.» (صفحه ۶۷-۶۸)

باز می‌گردیم به توضیح بارت در خصوص نوشتار. گفتیم که بارت نوشتار را در برابر زبان و سبک نویسنده قرار می‌دهد، و نوشتار، به تصریح او، همان انتخاب اوتست. نویسنده همواره با شفوق و امکانات مختلفی که تاریخ در دسترس او نهاده روبروست، و اوتست که باید از میان آن‌ها برگزیند. نوشتارست که کارکرد اجتماعی یک

بی آن که مخاطبی در خور داشته باشد، چنان که فلوبیر و مالارمه به خلق آثاری کاملاً «خاص» و «غیرمتهمد» پرداختند، و پس از آن‌ها سورالیست‌ها نیز، به رغم داشتن موضع نظری متعهدی در قبال طبقه کارگر، از چالش جدی جهان واقع کناره گرفتند.

پا بیرون روند و این سارتر در دنباله استدلال خود می‌افزاید، تویسندگانی های نسل او که تجربه دو جنگ و دوران مقاومت را پشت سر گذاشته‌اند، به اهمیت مفهوم «تعهد» واقفاند، و از ادبیات به منزله یک سلاح استفاده می‌کنند. شعر، لیته، گونه‌یی تجربه زبانی است؛ اما به عقیده سارتر این نظر است که زبان را به کار می‌گیرد، و با این کار به توصیف و افشاری جهان می‌برد؛

«قلمرو نشانه‌ها و کلمه‌ها نثر است نه شعر.
حکم شعر حکم نقاشی و پیکر تراشی و
آهنگسازی است... ما نمی‌خواهیم نقاشی و
مجسمه‌سازی و موسیقی را هم ملتزم کنیم... شعر
كلمات را به همان گونه [مثل نثر] که کار نمی‌برد، و
اصلًا آن‌ها را به کار نمی‌برد. یعنی از کلمات
«استفاده» نمی‌کند... کلمات برای متکلم اهلی و
راماند و برای شاعر و حنش، و خودسر». ^۶

تمایزی که سارتر میان زبان القایی، کتابی و مجازی شعر از سویی، زبان صریح و فاقد ایهام نثر از سوی دیگر قائل است بیان این مطلب است که همه تجربه‌های زبانی از فلوبیر به بعد — که ویژگی ادبیات به اصطلاح «پیشرو» (آوان گارد) بوده است — به قلمرو شعر محدود می‌شود، و تاریخ ادبیات فرانسه از فلوبیر و مالارمه به بعد شاهد یک دوره فترت و بل انحطاط بوده است. از دید بارت نیز، همین که ادبیات فرانسه، یا بهتر بگوئیم زبان فرانسه از واگان و ساختار نحوی قبولیت

یافته بی برخوردار شد، بازتاب نگرش طبقه حاکم یعنی بورژوازی شد، و چه نویسنده‌های بلندمرتبه بی مثل راسین و مریمہ و چه کسانی مانند پرائین و فنلوون از آن به یکسان استفاده کردند. به عقیده بارت، هدف همه این نویسنده‌گان استفاده ابزاری از ادبیات بود. وجه اشتراک همه این نویسنده‌گان به کار بردن مفاهیم و عقاید روشن و انتخاب زبانی برای انتقال یا ترجمان آن مفاهیم بود. گستالت واقعی در تاریخ ادبیات حدود پنجاه سال پس از انقلاب رماناتیک‌ها صورت پذیرفت، گستالت، که حاصلاً و بدهاده، سا ۱۸۴۸ بود.

بارت دو فرض اساسی سارتر را می‌پذیرد: نخست آن که باید میان ادبیات و جامعه پیوندی برقرار باشد؛ و

دیگر آن که نویسنده‌گان سده هجدهم از موقعیت ممتازی برخوردار بودند؛ وی با این فکر نیز همداستان است که وقایع سال ۱۸۴۸ نقطه عطف ادبیات فرانسه بوده است: «پیکره ادبیات از قلوب رتا امروز به دشوارگی زبان: بدا گشت.» (ص. ۲۸) مادر دیابت آن است که

رسان پسند نموده، (ش. ۱۰۰)، از برترین مقالاتی است که مسئله ادبیات این دوره به جای جامعه و تاریخ، زبان بوده است. اما آن چه از دیدگاه بارت پذیرفتی نیست نوشتاری است که در پی ابلاغ پیام-ونه کاویدن زبان- باشد. بارت در جای دیگر تمایز این دو گونه نوشتار را با دو واژه نویسنده و نویسا نشان می‌دهد، که در واقع به گونه‌ی همان تمایز میان شعر و نثر است: بارت «نویسنده» (ecrivain) را با استفاده از اصطلاح دستوری «لازم»، و «نویسا» (ecrivant) را با اصطلاح «متعدی» توصیف می‌کند؛ «نویسنده» گی، همان گونه که لفظ «لازم» می‌نمایاند کنیشی است که در خود تمام می‌شود، و هدف آن از خود آن بیرون نیست. بر عکس، «نویسا»ی در حکم یک وظیفه است، و همچون مصداق دستوری آن «متعدی» به فراسوی زبان نظر دارد. تلاش نویسنده آن است که خواننده را به خود کنش نوشتن معطوف دارد؛ نویسا، اما، برای هدفی فرازبانی می‌نویسد و غرض اش نه زبان که جهان است. به باور بارت، پرست و جویس و یکت از سخن نویسنده، وزولا، قلوب و همینگوی در زمرة

نهاده خواهد شد. این ترتیب، بارهای اخیر، به خلاف سارتر، که ادبیات سیاسی و متعهد را روش و بدور از ایهام می‌داند، عقیده دارد همه انواع نوشتار از خصلت نشانه‌یی برخوردارند، و این نشانه‌ها هستند که دلالت بر یک موقعیت اجتماعی دارند. وی در همان آغاز کتاب خود با ذکر مثالی موضع سلطانی خود را در نظر می‌گیرد:

«اپر از رهبران کمون پاریس و سردبیر روزنامه پردوش، که با شکست کمون دستگیر و اعدام شد| هیچگاه شماره‌ای از پردوش را بدون پراندن چند کلمه رکیک شروع نمی‌کرد. این واژه‌های رکیک هیچ معنای نداشتند، ولی ت Shan از چیزی می‌دادند. از چه چیز؟ کلیت یک وضعیت انقلابی. این نمونه‌ای است از نوشтар که کارکردن آن تنها ایجاد ارتباط یا توصیف نیست، بلکه تحمیل یک فرا زبان است که هم تاریخ و هم جایگاه انسان در تاریخ به شمار می‌آید.» (ص ۱۷۷)

۱۶ به عقیده بارت، نشانه‌های شعر و نثر است که آن دو را از یک دیگر متمایز می‌سازد، و دیگر آن که حتی

نقش خورشید و ارتباط آن با قهرمان داستان پرداخته بود.^{۱۰}

تاكيد بارت بر نقش عوامل اقتصادي و تاریخی به شیوه تحلیل او در برآمدن سبک‌های ادبی صیغه‌ای مارکسیستی می‌بخشد. پیش از این اوردیم که رخدادهای سال ۱۸۴۸، در نظر بارت، نقطه عطف تاریخ ادب فرانسه است، چرا که، به زعم او، جامعه فرانسه به سه طبقه متخصص تقسیم شد: پرولتاپیای صنعتی، اشرافیت زمین دار، و بورژوازی که طبقه غالب بود و زمام تولید و توزیع ثروت را در دست داشت، و تا پیش از رویدادهای زون ۱۸۴۸ زمانه را به کام خود می‌دید. بحران‌های کوچک و پراکنده، از دید خوش‌بینانه بورژوازی یا قابل اغماض بود، یا تدبیر دولت برای آن چاره‌ای می‌اندیشید. به چشم بورژوازی، میان واحدهای تولید نظام اقتصادی و دولت رابطه‌ای برادرانه حاکم بود، و اگر دخالتی از جانب دولت صورت می‌گرفت صرفاً در جهت رفع نواقص جامعه بود. این تصور آمرانی با واقعیت زون ۱۸۴۸ در هم ریخت: «آتلیه‌های ملی» جدید التأسیس ورشکست شدند، و کارگران بیکار به خیابان‌ها ریختند. طبقه متوسط از عهد اخوت خود عدول و ژنرال کاویناک را مأمور سرکوبی آن‌ها کرد. هنگامی که جنگ طبقاتی چنین نمود آشکاری یافت، طبقه متوسط که تا آن زمان، زبان را وسیله تفاهی و گفتگو و ارتباط میان همه انسان‌ها می‌دانست در موضع خود دچار تردید شد. جنگ طبقاتی نشان داد که بسیاری چیزها مثل عقل سلیم، ادبیات و زبان، را نمی‌توان فرض‌های بدیهی پنداشت. به نظر بارت، آنها علیرغم تعلق به مکتب ادبی واحدی، به لحاظ محبت‌با یکدیگر متفاوت‌اند. آن‌چه به اعتیار «نوشتار» آن دورازی یکدیگر جدا می‌کند همان نقطه عطف تاریخی، یعنی سال ۱۸۴۸ است. به عقیده بارت، بالزارک هنوز به شیوه نویسنده‌گان کلاسیک می‌نویسد، و از زبان به منزله بیزاری برای بیان و انتقال تجارب انسانی استفاده می‌کند. در برابر او، فلوبیر زبان را امری بدیهی نمی‌پنداشد، و به ماهیت تصنی کنش ادبی خود واقف است. از آن پس، ادبیات صرف توانایی کاربرد زبان نیست، بلکه حاصل فرهنگی جوامع خاصی است که، همچون دیگر نهادهای اجتماعی، دگرگونی می‌پذیرد. این همه به آن خاطر بود که نخستین انقلاب صنعتی روبرو به پیدایش یک طبقه کارگر شهری انجامید که وجود آن سلطه طبقه متوسط را به چالش می‌طلبد و جنگ طبقاتی را ناگزیر می‌کرد. به این ترتیب،

کاملاً متفاوت با آن چه در نوشته‌های متاخر او دیده می‌شود، استعمال می‌کند. اگر چه بارت میان نوشتار و سبک فرق می‌نهد، آن چه از تفصیل او درباره نوشتار برمی‌آید آن است که وی از این واژه همان معنای سبک را مراد می‌کند. نکته دیگر که محل اعتنای بارت نیست تفاوت میان نوشتارهاست. به راستی ملاک فارق یک نوشتار از نوشتار دیگر کدام است؟ همچنین، تعیین کلی وی در مورد اطلاق یک سبک واحد - نوشتار بورژوازی - به همه آثاری که در فاصله دو قرن خلق شدند جای

بارت در مورد کامو نیز چنین کرد. پیش از این دیدیم که وی نوشتار غیرمتوجه را «نوشتار سفید» (Pecriture blanche) یا «ختی» یا «نوشتار درجه صفر» می‌نامید، و البر کامو را صاحب چنین اسلوب نوشتاری می‌دانست. وی این اصطلاح را مشخصاً از ساتر وام گرفته، که او نیز آن را در توصیف نثر کامو به کار گرفته بود. یازده سال پس از انتشار درجه صفر نوشتار، بارت به هنگام پرسشمند مرحل تحول ادبیات فرانسه – فلوبیر، مالارمه، پروست و سورالیست‌ها – هنوز به مفهوم «نوشتار سفید» در توصیف وضع موجود ادبیات و فادار مانده بود، اما مصدق آن نوشتار را از کامو به آن رُب گرگی یه تغییر داده بود.⁹ در واقع، بارت مدت‌ها پیش از آن که جای کامو را با رُب گرگی یه در فهرست نویسنده‌های دارای نوشتار سفید عوض کند، مقاله‌ای با عنوان «بیگانه، قصه خورشیدی» نوشته و در آن، در کثار منجید از ساختار دقیق و موزون دُمان کامو، به تحلیل

می‌آمدت نمی‌کند. از سوی دیگر، با آن که بارت به موضوع از اندیشه و طرح کلی کتاب سارتر در ارائه برداشت جدیدی از ادبیات فرانسه بعد از فلوبیر سود برده است، در هیچ جا اشاره‌ای به سارتر ندارد، و تنها، نزدیک به بیست سال بعد، طی مصاحبه‌ای، با بیانی شگفت‌آور درجهٔ صفر نوشتار را تلاشی در جهت «مارکسی کردن تعهد سارتر» می‌خواند.

تحقیق مختصر بارت، که سعی دارد نشان دهد تاریخ مدرن و مارکسیستی ادبیات فرانسه چگونه باید نوشته شود، دایر به سه چیز است: نخست این که زبان ادبی، به هر رو، با تاریخ و سیاست عجین است. بارت در توضیح این نکته می‌گوید مراد وی از تعهد سیاسی الزاماً طرح مسائل سیاسی یا ارائه دیدگاه صریح سیاسی نیست، بلکه حرف درگیری اثر ادبی با فرهنگ مسلط خود به معنای سیاسی بودن آن اثر است. با این همه، بارت برای نشان دادن اهمیت سیاسی ادبیات مدرن به همچ تحلیل مفصل و مقننی نمی‌پردازد، و فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کند که کندوکاو ادبیات در زبان و نقد اصول و قراردادهای سنتی به نوعی تخلیه یا رها شدن می‌انجامد.

دیگر تمایز بارت میان نوشتار کلاسیک و مدرن است، که از آن طریق به وی امکان شناخت وضعیت کنونی ادبیات را مبخشد.

آخرین موضوع مورد تاکید بارت ماهیت نشانه‌ای ادبیات است، یعنی شیوه‌ای از نوشتار که بر ادبیات دلالت دارد.^۸

درجهٔ صفر نوشتار، به رغم آن که در جناح چپ فرانسه جایگاه ویژه‌ای برای خود تحصیل کرد، کتاب دشوار فهمی است. پاره‌ای از مفاهیم آن، از جمله مفهوم «نوشتار» که چائی مهمن در بحث بارت دارد، از وضوح کافی برخوردار نیستند. بارت، چنان که معمول شیوهٔ آمیخته به تناقض اوست، این اصطلاح را به معنای

نوشتاری که از نیمه قرن هفدهم به مثابه اسلوپی ماندنی و جهان شمول سلطه ورزیده بود اعتبار خود را از دست داد.

بارت نیز، همچون سارتر، به نقش اساسی طبقه متوسط در قرن هفدهم و دوران پس از انقلاب فرانسه نظر دارد. موافق این نظر، پایگاه بورژوازی تا قبل از انقلاب پایگاهی مترقی بود، زیرا بر نفی امتیازات فنودال‌ها و تثبیت قانون تاکید می‌ورزید. اما پس از آن که بورژوازی به قدرت رسید، به نیرویی واپس‌گرا بدل شد، زیرا طبقه کارگر را در مقابل خود داشت، و این رویارویی نافی وحدت و انسجامی بود که طبقه متوسط تا پیش از آن منادی آن بود.

سارتر در ادبیات چیست؟ وظیفه نویسنده متعهد را پیوستن به جنبش دموکراسی سوسیالیستی می‌دانست، و ادبیات را «ذهنیت و نفسانیت جامعه‌ای در حال انقلاب دائم».^{۱۱} بارت در کتاب خود به عکس العمل نویسنده در قبال وضعیت جدید نظر دارد، وضعیتی که، به زعم او، نتیجه جدایی ادبیات از جامعه مصرفی است. از جمله این شیوه‌ها که بازتاب نویسنده در برابر چالش جدید است «نوشتار واقع‌گرایانه» یا رآلیستی است، که به نظر او ارزش چندانی ندارد. نوشتار واقع‌گرایانی مثل زولا، مولپاسن و دوده «ترکیبی است از نشانه‌های صوری ادبیات (مانند گذشته ساده و نقل قول) با نشانه‌هایی از واقع‌گرایی که به همان مقدار صوری‌اند (زبان کوچه و بازار)، به گونه‌ای که هیچ نوشتاری تصنیعی‌تر از آن نوشتاری نبود که ادعای نزدیک ترین تصویرپردازی از طبیعت را داشت».^{۱۲} (ص ۸۸) بارت درین قول با اسکار وايلد همداستان است، و گواه آن انتقادی امان او از کسانی است که پدیده‌های فرهنگی - را چنان می‌نامند که گویی لاجرم تصنیعی - را چنان می‌نامند که گویی طبیعی، خودجوش و گریزن‌پذیرند. بارت بر این مسئله پای می‌فشارد که همه نظامهای ارتباطی از ماهیتی تصنیعی برخوردارند، و هیچ شیوه بیانی نیست که طبیعی باشد.^{۱۳}

بدین ترتیب، شیوه بازیگران نمایش‌های دُم باستان را می‌ستاید و تجویز می‌کند که به هنگام بازی به تأکید از تماشاگران می‌خواستند به تصنیع بودن

عینی‌گرایی مورد ادعای این شیوه از نوشتار باشد، چراکه به عقیده او مدعیان واقع‌گرایی و عینی‌گرایی نیز، همچون بقیه، همه چیز را از صافی پیش‌داوری‌های اخلاقی و ایدئولوژیکی می‌گذرانند.

سوای مجال تنگ و ابهام در طرح نظریه‌ئی که بیانی روش و ساده می‌طلبد تعمیم‌های ناصواب ضعف دیگر کتاب بارت است که دقت آن را محدودش کرده است. مثلاً آن جا که می‌گوید انقلابیون سده هجدهم دلیلی نمی‌دیدند که بخواهند «نوشتار کلاسیک» را تغییر دهند، [چراکه] نزد اینان ماهیت سرشت انسانی پرسشی را مطرح نمی‌کرد. پیداست که وی تفاوت جهان‌بینی‌های کسانی مثل پاسکال، دیدرو و روسو را تادیده می‌گیرد.

ما پیش ازین به مناسبتی از کتاب دیگر او اسطوره‌شناسی‌ها یاد کردیم، و شیوه‌یی که وی در تحلیل اسطوره‌های فرهنگی به کار می‌گیرد. بارت در درجه‌ی صفر نوشتار نیز اساساً به همان راهکار یعنی «توهم زدائی» یا اسطوره‌شکنی مستوصل می‌شود، که اساساً یک رهیافت مارکسیستی است. مواقف مارکسیسم، غرض ایدئولوژی بورژوازی ایجاد فضایی است که در سایه آن پدیده‌های فرهنگی یا تاریخی را به مثابه اموری طبیعی، بدیهی و خالی از چون و چرا جلوه دهد. طبقاتی از جامعه که بر اثر اوازه‌گری بورژوازی دچار «آگاهی طبقاتی کاذب» شده‌اند، می‌پذیرند که این پدیده‌های فرهنگی - چنان که خواست بورژوازی است - طبیعی و غیرقابل انکارند. وجود چنین فرضی راه بورژوازی را برای رسیدن به اغراض سودجویانه هموار می‌کند. در مقابله با «توهم زایی» و «اسطوره‌آفرینی» طبقه حاکم، روش‌نگر نیز به حریه «توهم زدائی» و «اسطوره‌شکنی» باید متوصل شود، که در حقیقت، همان روش‌نگری است. یکی از ارزش‌های فرهنگ بورژوازی که محل حمله بارت است مفهوم «وضوح» (clarite) در زبان است، که به ویژه نزد فرهیختگان فرهنگ فرانسه از منزلت بالایی برخوردار است. اهل زبان، و به ویژه ادبی، همواره وضوح را به منزله بخشی از زبان و تیجتاً به عنوان امری بدیهی و فارغ از توجیه نگریسته‌اند. بارت، اما، به این مفهوم به

مطابق استدلال بارت، در دوره کلاسیک، شعر و نثر تفاوت کیفی نداشتند: «شعر کلاسیک چیزی جز شکل تزیینی نثر... و مجموعه‌ای دلخواه از فن‌آوری‌های زبانی» نبود. (ص ۶۵) اما از ربمو به بعد ماهیت شعر دگرگون شد، و به صورت‌کنشی درآمد که در آن انسان‌ها نه در برابر یک دیگر که روبروی غیرانسانی ترین تصاویر طبیعت قرار می‌گرفتند. درین جاست که بارت به تمايز شعر و نثر می‌پردازد.

ما در آغاز این مقال افتراق شعر و نثر از یکدیگر را از دید بارت دیدیم، و می‌دانیم که مبحث او در این خصوص تازگی ندارد، و پیش از او پل والری و سارتر به تفصیل به آن پرداخته بودند. شاید بتوان گفت اصطلاح «نوشتار سفید» که وی از آن به مثابه سومین عکس العمل نویسنده‌گان در قبال یک وضعیت ادبی یاد می‌کند از دیگر توجیهات وی بدیع تر باشد. بارت این گونه نوشتار را «تلاش برای غیرمتعدد کردن زبان ادبی» می‌داند، و سعی می‌کند ویژگی آن را با توجه به سه اصطلاح رایج در دستور زبان توضیح دهد. او وجه اخباری را به مثابه مؤلفه سومی میان دو مؤلفه امری و الترامی می‌بیند و درجه‌ی صفر نوشتار را به آن تشبیه می‌کند، و آن را گونه‌ای نوشتار به شیوه ژورنالیستی می‌داند، که، به زعم او، «فاقد شکل» است. (ص ۹۷) شاید تغییر بارت در برابر نثر کامو و همینگوی، و به طور کلی، رآلیسم سنتی فرانسه موضع سرسرخانه او در برابر

گونه‌ئی دیگر می‌نگرد. به زعم او، این خصلت به ظاهر عام عارضه شرایط خاصی از جامعه قرن هفدهم فرانسه است، که در آغاز «به توصیه محافل درباری فرانسه معمول شد، یعنی نوشتار اقلیت برتر جامعه به متزله هنجار زبانی کل زبان فرانسه قلمداد شد، چنان که در ۱۶۴۷، ۶۷۰ اسلوب نوشتار کلاسیک را یک امر واقع، و نه یک حق محسوب می‌کند. درین مرحله، «وضوح» هنوز فقط در دادگاهها کاربرد دارد.» (ص ۷۹) سپس در ۱۶۶۰ مرجع با نفوذی مثل دستور زبان پور روایال این مفهوم را تهدیه کرد، و آن را به متزله خصلتی زبانی که شمول عام دارد به مردم نمایاند. چنین بود که به عقیده بارت، «نوشتار کلاسیک ویژگی جهانی یافت، و «وضوح» به یک ارزش بدل گشت» حال آن که این ارزش صبغه‌ای کاملاً بومی و سیاسی دارد. در حقیقت، «وضوح صفتی است یکسره در قلمرو فن بیان و کیفیتی کلی برای زبان به شمار نمی‌رود که در همه زبان‌ها و مکان‌ها ممکن باشد، بلکه تنها زانده مناسبی برای گونه‌ای سخن است، سخنی که تابع قصد دائمی مجاب کردن است.» (ص ۷۹)

درجهٔ صفر نوشتار بسیاری از غربات‌های بارت را باز می‌تاباند. نخست آن که چگونه کتابی با مجلای چنین تنگ پروای آن ندارد که به بررسی تاریخ ادبی یک کشور، آن هم در دورانی پرپار، پیردادزد. دیگر، لحن جازم و مستینه‌آن است، که دست کم آشنا یان باست

تجربی فلسفه انگلیس را به شگفتی و امی‌دارد. از تساهل و شکیباتی و فراخی حوصله کسی مانند راسل هیچ نشانی در آن نیست. بارت در قاطعیت تفسیر خود از تاریخ ادبی فرانسه، و اعمال نظریه‌ای مبتنی بر آن نتیجه، به وضعیت ادبی نیمه سده بیستم هیچ تردید نمی‌کند. قاطعیتی که خواننده را به یاد احکام دستور زبان پور روایال می‌اندازد، او حتی احتمال صحبت تفسیر دیگری را هم به لحاظ نمی‌آورد.

لحن سیاسی نسبتاً تند کتاب را باید به حساب تجربه سیاسی خود بارت گذاشت، چه وی بر اثر بیماری ناچار از آن شده بود تا بیش تر سال‌های جنگ را در بیمارستان بگذراند، و به این ترتیب، برخلاف بسیاری دیگر از هم مسلکان خود، از شرکت در جنبش مقاومت در برابر اشغال فرانسه به دست آلمان‌ها و تشکیل حکومت دست راستی ویشی محروم مانده بود. کتاب بارت، در واقع، تا حدی جبران اتفاعل سیاسی ناخواسته او بود که به دلیل از کار افتادگی بر او تحمل شده بود.

یادداشت‌ها:

* مقاله حاضر بخش دوم از نوشته‌ای است که به بررسی بارت در مقام منتقد می‌پردازد. بخش نخست، تحلیل مواضع انتقادی بارت بر پایه کتاب نقد و حقیقت بود، که نظر به ترتیب زمانی می‌باشد بعد از مقاله حاضر می‌آمد، چرا که آن کتاب ۱۳ سال پس از درجهٔ صفر نوشتار انتشار یافت. اما شان زمانی ترجمه‌های فارسی این دو کتاب با تأخیری ۳۰ ساله برای کتاب

- اول و نزدیک به ۵۰ سال برای کتاب دوم، عکس شده است. برای اطلاع از سیر تحول عقاید انتقادی بارت، همچنین دیدگاه‌های او در خصوص اسطوره‌شناسی (نقش سیاسی ایدئولوژی بورژوازی در ایجاد ذهنیتی اینی) و نشانه‌شناسی، نگاه کنید به: مشیت عالی، بارت و نشانه‌شناسی، معیار، ۲۹ - (بهمن ۱۳۷۶)، صص ۹۸ - ۸۸.
- مشیت عالی، بارت و نقد ادبی (۱)، «فرهنگ توسعه، ۲۸ - (اسفند ۱۳۷۷)، صص ۴۱ - ۳۹.
- ۱- میسن کولی، رولان بارت، ترجمه خسایار دیپیمی (تهران: کهکشان، ۱۳۷۶)، ص ۱۵.
- ۲- رولان بارت، درجهٔ صفر نوشتار، ترجمه شیرین دخت دقیقیان (تهران: هرمس، ۱۳۷۸)، ص ۴۴.
- ۳ Roland Barthes, *le Degre Zero de l'écriture* (Paris: Seuil, 1972), P.18.
- ۴- کولی، ص ۱۸.
- ۵ Jonathan Culler, *Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature* (London: Routledge, 1989), P.135.
- ۶- ژان پل سارتر، ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن تجفی و مصطفی رحیمی (تهران: زمان، ۱۳۵۲)، صص ۱۸، ۱۶، ۹.
- ۷- رولان بارت، نقد تفسیری، ترجمه محمد تقی غیاثی (تهران: بزرگمهر، ۱۳۶۸)، صص ۵۲ - ۳۹.
- Jonathan Culler, *Barthes* (London: Fontana, 1990), PP.24- 32.
- ۸- رولان بارت، نقد و حقیقت، ترجمه شیرین دخت دقیقیان (تهران: مرکز، ۱۳۷۷)، صص ۶۴ - ۶۱.
- ۹- رولان بارت، «رب - گری یه مکتبی ندارد، نقد تفسیری، صص ۶۷ - ۷۴.
- ۱۰- رولان بارت، «بیگانه، قصه خورشیدی،» نقد تفسیری، صص ۹ - ۵۳.
- ۱۱- سارتر، ص ۲۳۳.
- ۱۲- سارتر نیز نظر مشابهی در مورد رأیست‌ها دارد. (ادبیات چیست؟ ص ۹۲)؛ همچنین بستجید با جمله لُر هنری واقن در رمان تصویر دوریان گری اثر اسکارواولد، آن جا که می‌گوید، طبیعی بودن فقط یک رست است.
- ۱۳- نگاه کنید به رولان بارت، اسطوره، امروز، ترجمه شیرین دخت دقیقیان (تهران: مرکز، ۱۳۷۵)، صص ۷۰ - ۶۹. برای تحلیل این مستله، نگاه کنید به: «bart و اسطوره‌شناسی»، صص ۹۱ - ۳.